# 易原

# 易原卷之四

隨 ䷐ 蠱

臨 ䷒ 觀

噬嗑 ䷔ 賁

剥 ䷖ 復

无妄 ䷘ 大畜

頤 ䷚ 頤

大過 ䷛ 大過

以流行反對言之隨而蠱也於是乎有剥故臨觀之

治蠱於賁噬嗑之政不救於剝既治而復亂也剝而復也於是有无妄故不妄則養之以頤既養而終於陽過補偏而不中也人事參錯不齊此剝復在否泰之後其消長之一機乎

以先天對待言之隨與蠱對而居于前頤與大過對而居于後是下經合巽震兌艮之卦以互上經者也剝復繼否泰而夬姤繼損益合剝復者左右四卦續姤者即以對之先夬姤者遯大壯而先剝復者亦以對焉豈非各有義存於其間矣乎○對陰與陽對

䷖ 坤下艮上

否泰三陽往来也臨觀二陽往来也上經以陽為主而漸消焉見氣運之日趨於衰矣泰後有大有火之盛也觀後有賁火之歘也由是亨則盡矣遂至於剝剝者其泰之窮乎窮則變而為復復者一貞之无妄者也故畜以聚之順以養之而後天地之心常存不死此所謂生生機也剝復之理微矣哉

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝之不利攸往為君子言也否則君子之不利小人之得志也豈皆無所往乎彖釋之曰剝剝也柔變剛也卦本純乾初變為姤已與陰遇為可戒矣二則得位君子猶好遯而吉也三則陰半大人猶休否而喜也四則陰長君尚得位而觀也至五則剝及君焉陽將盡矣惟一爻在卦外而不當位何剝如之此所以不利也雖然君子豈聽天下之亂而不為之所哉象有順以正之之義姑從其勢而轉之以待其後是則尚消息盈虛之道夫子見陽貨亦其意歟

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附於地有上來下卑之象君子像之厚其下所以固上也安其宅所以利往也故積善之家不與禍親

厚德之人不與災隣剝亦可以自考而自養矣

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

牀者人所藉以為安也足者牀所藉以自成也初應於四為民之象民安則國可安矣貪殘之臣必先剝之求飽其欲得以行乎非理而百姓不得以申乎正理是謂蔑之釀成禍亂滅下而未滅身噫其誰也乎

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

辨幹也二應乎五君之大臣國之楨幹也小人得以蔑之使正道不行則人君孤立於上誰與成治理哉

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

之往也當剝之時而往從上也一念之誠可謂善矣雖其勢孤才弱於道不為无咎乎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

四為大臣人君一體視之者也害及於此已無可為矣順性命而止於道其不愧君臣之義耳

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

陰居尊位又得中正小人不足以壯之故為后妃之

象若小人亦能率群類以聽命於君則何過哉聖人

開自新之路盖如此

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民

所載也小人剥廬終不可用也

艮為果蓏二陰其蓏一陽其果也最上則為碩果猶

君子居亂世歛華就實自處無位之地天下仰其道

德不得以食之則将来有復用為資者此理之必然

也然君子豈以事不可為而自委哉觀群陰之載陽得之以為輿一陽之覆陰得之以為廬則陰固不可以盡去而陽亦未必盡剥也故當因其勢而道之而氣化或可挽矣彼小人者尚亦知戒也哉

䷗ 震下坤上

卦取剥復其義明矣然自隨至大過凡十二卦而圖止七卦剥復則處其中者也豈非乾坤往來之機萬化消長之候在於是歟

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地之化一陽為之也故往則閉塞而来則亨通是以曰復亨剛往則止為艮剛反則動為震而以順行盖坤順而陽漸行其間為臨為泰矣反動則入漸行則出時至乃達是以不可疾也臨則得位泰則陽長朋来乃協是以自無咎也反復其道自姤至剥凡歷七爻而後為復陰陽往来天道之流行然也天之二

氣即易之二儀天之四時即易之四象八卦以應八節辟卦以應月六十卦以應歲四卦以應五日四分度之一則是爻應一日統諸卦而言也亦應一月分辟卦而言也五六之間蓍畫之數反復參錯以窮天地之法象以極古今之始終以發鬼神之情狀皆不得而逃者其理本如是之具足也若覽稽圖卦氣太玄皇極乃其立法不同而未免因識見之高下故法有踈密耳謂非易之義不可也謂盡易之義亦不可也何者易冒天下之道而此特其開物成務之一耳夫子

曰復其見天地之心乎斯言也於穆不已之妙其象
數之主宰乎蓋心爲生物之心而生之以漸考之度
數則六日七分諸說所由起矣然何以曰情何以曰
心情者化之顯也心者化之機也機非心而可以見
其心也周子於静處見之故曰誠之復程子於動處
見之故曰動之端邵子於動静之間見之故曰天心
無改移是皆得乎造化之心矣
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

雷出地上者也今曰在地中蓋以氣言而不以聲言矣一陽初轉必養以安靜故發則能鼓萬物此之謂反復其道七日來復者也先王賛化育因以布月令之政閉關不行后不省方亦順天道而已矣老家竊之以養生其盜造化之權乎

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

象以順天時爲義爻以擴善端爲義初九卦之所以爲復者也又得之先焉蓋火萌而即覺去過無迹者矣無心過乃無身過不爲脩身之要耶

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
不遠復者不遠於身而得之也休復者休休有容而得之也故初曰以脩身二曰以下仁蓋初爲復主賢者也二爲大臣禮賢者也陰柔得中下比於陽賴之以歸於道虛心取人下之一字可見矣
六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也
去初遠而居動極故有頻失頻復之象厲以自處危哉可無咎矣其性躁而亦不自安者歟
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四在羣陰之中獨與初應乃惟道是從而不於其類雖其質柔而志亦善矣其意與初同彼曰下仁此曰從道者蔡氏曰下之以朋友之分言從之以不係其類言人品可見矣

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五處尊位而有順德敦篤乎道義者也不與初應固不若二與四之親賢質本陰柔又不若初之剛明但其敦厚之性實能自得亦盛德之君矣天下之復於道者尚亦有賴哉

䷘ 震下乾上

天地以生物爲心滋於水觸於木盛於火斂於金而木則自下達上得震之體其生機冣可見者也故觀天地之心者觀諸復焉以順動也動於坤下也觀天地之理者觀諸無妄焉動以天也動於乾下也動於地下爲物生動於天下爲生物是復故无妄也无妄乃復也無妄次復而因以名之也以義而不以象矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

至誠無妄之理貫徹乎四時者也故天無不實之理

而人有不實之心不實則妄而與天遠矣其能無災
眚乎且不誠未有能動者也又焉往而利也

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

凡卦二陰皆自遯而來遯之艮陽往居外今變爲震是剛自外來而爲主於内矣震動而陽健又五陽天道二陰地道兩得相應天運於上一陽動於下人之所以立命者如此順性命之正是能盡道其間豈不

吉乎匪正則雜以私欲與性命之理遠矣天豈獨不祐也哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

何以見雷行與物物與無妄乎蓋物之生有幽而不達鬱而不申者惟雷能震之是物與雷俱出而不妄矣使雷宜蟄也而弗蟄則有陽洩之患宜出也而弗出則有陽窒之災是雷妄矣於是天下之物亦有當生而不生不當生而生者不因之以妄乎先王體雷之及時也則茂對之以順其生生之性體雷之動物

也則發育之以成其長養之功所謂賛化育者此也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

天之生物以序而動動之初而不妄物之福也當能適時而一歲無旱潦之災天道然矣君能謹始而萬化有各正之妙治道然矣人能慎獨而百為無過差之悔學道然矣何往不吉哉期治而治期成而成此之謂得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

耕則期穫菑則期畬此雖人事之常猶為有意也不

廷以言無妄之自然也二得柔中當震動而受地道之益蓋無私而順理者理之所在焉有不利者乎夫子以爲未富者又恐人委於無爲若曰順理固不可雜之以私盡人乃所以合天之道否則聽之弗克猶農夫之未富矣何取於自然哉

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

六三旣亦無妄者何以有災蓋處動極爻變成离故爲災也二坤體爲牛本與三同類今動而變則二下

從初矣是失牛也陽往爲行人陰居爲邑人然亦非有致之也二應於五剛中而應有無心之福二則過中上無正應有不虞之災其天道之不可測歟

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

天下之理毋有不可貞者必變而通之乃不失於意必也若夫无妄之理則可以貞矣何也吾固有之理也盡性以立命處之一而不變焉故曰無咎惟義之無咎吉凶豈所論哉

九五无妄之疾勿藥有喜象曰無妄之藥不可試也

無妄何以有疾陽氣之盛奮而爲雷或有震擊之處謂之疾雷君道之正以之蕩俗必有勅罰之法謂之疾惡聖人之心事過而不留猶天地之神聲歛而無迹此豈待救藥哉後世不法先王之治而衡鑑之本缺焉不免徼激失中是不求於無妄而求於用藥孰知藥一試而民之所傷多矣柰何又有藥其非疾而不藥其真疾者悲夫

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

徤極而居卦終復何往乎故行則有眚也且卦本剛

自外来而爲主於内今則往居于外矣失位而窮非無妄之災時過之災也崔子鍾謂下三爻貴動三則居者災上三爻貴静上則行者凶其得之歟

䷙ 乾下艮上

觀象而知爲大畜其惟聖人乎夫大者陽也小者陰也以一陰爲主可以知小畜二陰何以爲大畜乎意者二陰不能爲主而以上一陽爲主矣彖傳之言可思而得也合卦變卦德卦象而言

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜者止也又聚也聚德於已非正不善止過於人非正不行故利貞大有所聚可以用矣不家食吉也大有所止可以濟矣雖涉川利也乾以知險卦有乾而曰利涉大川者以此

彖曰大畜剛健篤實光輝日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

卦之所以爲大畜者以二體剛健故也天之體篤實而其發光輝山之體篤實而其化光輝往而復來天德之日新也衰而復榮山德之日新也柔居于五上

親於九而尚賢下過乎乾而止健苟非大正何能篤實虛中而受高賢之畜光輝威明而服群陽之心乎然尚賢則有以養之服群心則與之共濟焉此蓋天道之當然故曰應乎天也朱子取外卦變自需來變則互有頤象又三四五互有冊象互成震有行象

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天之氣貫乎地中凡山之出雲興雨皆天也天之道貫乎人心凡聖賢之立言制行皆天也故天在山中曰大畜山資氣以生爲生之機君子多識以爲畜德

之要象者像此者也

雲峰胡氏曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲義外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外之極畜極而通不以止言矣

卦與小畜不同者彼以四爻一陰爲主故初與四應而吉此以上爻一陽爲主故三與上應而利又彼之上合志在四而此上合志在三者見巽以陰艮以陽陰不敢爲主故巽歸于五而艮歸于上也兩卦皆有畜極而通之意彼云君子征凶此云何天之衢者蓋

巽小而艮大才德不同矣

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

艮初爻爲小石有磨礪之意爲義所止速已可也否

則孽矣能無災乎

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

輿以輪轉輪以軸轉軸以圜轉圜空也輹其所伏以

爲倚者也雖小而在中不動而衛動車行劣未有能

止之者惟說輹而止之甚易矣其諸人心之謂乎比

小畜之說者輻以其處　而過剛此則說者輹處中

而能止

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

乾爲馬三得位連下爲逐前爲艮止故艱如是則守正不往可也曰閑輿衛必欲往者何哉蓋健之極而不能自已與上九相應上又畜極而通二陽合志此所以利也然必艱且閑其終日乾乾之意乎

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

牛性順而角則能觸童而牿之習而安矣止過於未

形非言之大乎坤爲牛初爲童艮爲手上爲畜主而四能自畜以分其任則其應于初者乃畜民也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

四五兩爻之義先賢發明至矣然以象觀之四畜初則宜初爲牛五爲牿五畜二則宜二爲牙而五爲去牙矣今皆取於本爻則其義何居蓋陰不能畜陽所以畜者理之至極陽自畜耳故艮者止也止諸至善也是以四畜初其惟順乎順如牛而有角之觸未可也必先以制之已得其道於是承陽而陽可止矣以

五畜二其惟孚乎夫孚如豕而有牙之噬未可也必先以安之已得其處於是應陽而陽可止矣故畜莫大於自蓋盡其性所以盡人之性也如是則幾會豈易制哉蔡氏曰論所處則六五不如六四所處之易故曰元吉而五止曰吉論所濟則六四不如六五所濟之廣故五曰有慶而四止曰喜五不如四所處之易者時不同也四不如五所濟之廣者位不同也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極而通畜極則德盛矣以此而通有不大行哉艮

爲徑路上陽爲天何徛音熊氏引王延壽靈光賦徛天

衢以元亨及莊生負背青天而莫大閼者証之是矣

馮氏椅曰外無陽爻則坤順不能畜內無陰爻則同

類不相畜然則成大畜者在艮之上九而能畜乾者

艮之四五也

䷚震下艮上

頤象蓋顯然矣聖人發明其義莫不以養言焉可見

天下之物有象斯有數而理自在象中因而通之聖

人之道徹上而徹下矣故以一理言雖以頤爲畜可

也爲大過可也爲乾爲坤亦可也以萬殊言雖爻易之不可也時易之不可也人易事易之亦不可也彼知斯義者寧不可與之窺易一二也哉

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

物必有頤頤必有養天地自然之理其容已乎惟正則吉此聖人所以盡人事也觀頤是觀我之養人人之得養自求是我之自養人之養我言飲食則爵禄

可知矣言爵祿則德義可知矣蓋德義所以得爵祿養之莫先焉者也其可以不正乎天地養萬物雖無心而因才以篤聖人養萬民雖大公而由賢以推此人事所以贊化育也頤之時信大矣哉

上下二陽又有天包乎外之象中陰萬物在天內之象天地養萬物其日月風雨雲雷乎聖人養萬民即賞罰進退予奪皆是矣君子處世觀其所養與其所遇又得無入而不自得之妙頤之時誠大也

頤有必養之理然宜靜而不宜動也下三爻震體故

動則皆凶上三爻艮體故動則皆吉

彖曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

君子觀象不徒於養也以言出於口文乎身亦足以禍乎身故慎之而不出食入於口腴其體亦足以害其體故節之而不入曰慎者非不言也得時也曰節者非不食也知止也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

震爲龍离爲龜今震初爻稱龜者取其伏而不食也

六爻以養爲義在下則資於上資於上者利祿也在
上則資於下資於下者德義也初以陽明而未得位
賢人可以自靜者也乃動而求養於四是爲利祿所
纍矣是何足貴乎
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
傳義謂倒求於下則非其經往求于上則非其應理
亦明矣依說文則顛者首也拂者過擊也丘者空也
艮爲丘上爲首六五有養人之位而無其德是空頤
耳二雖中正妄動而求於上過五而被其擊有爭道

焉此凶所以來也蘇氏亦曰見剥而蔑其位且二五
皆陰類拂之則失類矣
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大
悖也
拂頤承上拂于丘頤而言者文也三與上應是道得
正矣何以無攸利如此哉蓋震上爲動之極又性陰
而極其貪尊爲頤謀而不以義矣上雖所由以頤然
非君位是失身匪人如楊雄柳子厚終於廢棄而不
用豈不深可惜哉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

傳義於理明矣然以顛爲頂顛是皆取上爻爲主四求之而吉者大臣之位與之同體協以施於其下非自爲口腹謀也雖其處於頤中若多欲然而性本艮止不妄取者故又以虎象之虎性雖貪而不妄食目能出光以視非所可取眈匕往來而氏四應于初故云上施而艮爲黔喙之屬漢[illegible]朱氏以艮爲狗當作豹爾雅以熊虎交其子豹蓋虎子無文如狗也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

五爲王位陰柔不足以養人乃求於上事若非矣但上所由以頤者如道德可師之賢也五則虛巳以順之居貞而不雜以私豈不吉乎然又不可涉大川者蓋居貞亦守常之事柔順者可爲之涉川則行權矣非剛明獨斷者不能也雖然養賢以及萬民君道之正得矣亦何必涉險有爲而後爲可哉

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

二卦以上爲所由以頤陽剛之賢艮止之德有足以養天下矣但不當位故不免於厲而其功固無不濟也信乎伊周足以當之歟○四與二同爲顛頤而吉凶不同者所求有義利之分也五與三同爲拂頤而吉凶不同者其德有偏正之異也初與上同爲陽剛而吉凶不同者其所主有在與不在也

䷛ 巽下兌上

剛柔在於立本今四陽居中而本末弱矣故謂之大過大者陽也夬始五陽不曰過而四陽曰過者蓋一

陰初生陽不得言過一陰已盡陽不止為過以中外對而言之則陽過矣四陽為過四陰為順而不為小過何也陽居初則有震進之勢居上則有為主之道陰不得而過也四陰在外爻為小過又何也下者止而上者往陰據正位故為小過也

大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

陽欲其盛而過焉至於棟撓何哉是可見君子者小

人之主小人者君子之憑猶之棟者衆材之極衆材者棟之托也陽過而使險不能承其有不敗歟治天下者其處小人之際可以默識矣然何以利而亨也蓋維新必起於革舊亟反或因於勢重爲天下不可爲之事者非大過人之才者不能也今剛過而陽得中臣行之巽而君悅之深可以望至治矣其亨不有機而時不大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤能滋木者也今至於滅木蓋秋之候霜露旣降木

當摧落矣君子處世而所過若是則挺然獨立順天也遯世無悶隨時也非有大過人之蘊者能之乎

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

巽爲白柔爲茅下爲藉繫傳明其義矣意者陽過之時有與陰相搏之勢而初處於下柔順潔白不激亦不汙也慎之之至其西漢之郭林宗乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

巽爲楊爲白過則爲枯互乾爲夫初爲女妻上爲老

婦二五剛中皆比於陰有可生之意而二方過五則甚矣故不同虞翻乃謂二取巽初之長女以與五而五取兌上之少女以與二故曰過以相與未知孰是

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

三四同處卦中而爲棟其吉凶不同者何也三應于上上兌爲毁折是知撓矣四應于下下巽爲木爲高是知隆矣時當大過二四陽剛三五重剛惟四與二則以剛處柔故能協衆材以成維新之居隆然其吉

矣然以柔處之可也與陰爲比而有他心不可也故曰不撓乎下戒之也觀四不撓乎下之言則三之撓乎上又可知矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

以象觀之澤能生木者也時過則滅木矣而木猶有陽剛之性故根得滋則生梯枝得滋則生華梯有可植之理生華則益其枯耳時過而有中正之德如士夫然尚或可以有爲但止以老婦比之不能成生育

之功故無咎無譽而夫子直以爲可醜其戒占者至矣或以醜爲醜類之醜乃老婦之利又二當大過之咸故能交而生五當大過之恒[illegible]其居而不能生也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

時過才弱妄欲涉險至於滅其頂則亦無益於事矣知之不及心何過哉故爲无咎然上下同爲本末之弱義皆无咎其事不同者處下則易於自守居高則難於有爲謹之至者禍不及動之過者凶之招也處世君子可以識其意矣

䷜ 坎上坎下

卦有取於重也尚矣☵者水也坎者科坎也科坎非水也但未有水不爲坎々處即水也然流爲水升爲雲降爲雨一氣而上下也非重卦何以取象乎至於爲月又何也陰外而陽中也陽中故望陰外故晦朔弦朏生焉得坎體也是以月之所臨潮則隨之月之所占雨居多也如此則海蝤出入地氣升降諸說可省矣

習坎有孚維心亨行有尚

卦未有言習者項氏以為坎在六子之先故加習以起例觀初爻亦有重習字則非也夫子曰重險也相續莫如水故曰習坎相繼莫如日故曰繼明有孚者陽中實也處嶮之地惟信乃孚身在重嶮獨心亨耳然不可安於險也行則有尚蓋水惡其不流所以為勞卦者此乎

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

上經自屯之一陰一陽始交而氣化於是乎開至否泰則乾坤之情見矣否之後有蠱有剝泰之餘有隨有復而反復相尋之機畢露焉要之皆坎离之運也於是頤肖离而爲坎變之盡大過肖坎而爲离變之盡又上經以陽爲主至大過則陽過矣而上經乃終合而觀之乾坤定位坎离運化人事感應自不能逃焉豈非亦有不得已者存於其間乎但人道參爲三才於此乎當有爲耳

上經三十卦正反十八卦二其九也三其六也二其

九則自乾坤順至於謙豫後自坎離遯至於隨蠱其
陰陽相對之妙未嘗不同三其六則乾坤開闢否泰
交遘剥復往來皆當其首然則經之次第流行何適
而非造化之神哉

屯蒙　　　　　　　　頤
師比　同有　隨蠱　噬嗑賁
乾坤　　否泰　剥復　坎離
小畜履　謙豫　臨觀　无妄大畜
需訟　　　　　　　　大過

甚矣有孚之難也流欲其通不盈則中耳不可過也行欲其順不失則貞耳不可攺也乃以剛中則柔懦憤激者不足以與此往有功則困厯失志者亦不足以出險矣又因而原嶮之理焉七政錯而爲孤虛旺相天之險也形勢列而爲高深向背地之險也王公因之而爲占步設險以守其國人之險也夫以乾之易以知險坤之簡以知阻聖人敦信去兵食何取於此哉然當爲嶮時用亦大矣固不以此而去彼亦不以彼而輕此也變易以從道其斯之謂乎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

德行不出於有孚教事不外於設險惟在有常而已

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

處險之道全在剛中位下才弱不足以自振拔顧乃玩習乎險而不知遂入乎窞矣坎中小穴曰窞

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二之中正不足以大有爲者葢身在險中而前又有險也比於二而不應于五故求小得如晉之趙盾欒書國難粗理而無益於天下之治亂且身亦未得爲

安其亦險之多乎

九三來之坎〻險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎〻終無功也

來則當下險往則遇前險不往不來而所枕亦險如是勿用可也必欲有爲豈知重險之地非陰柔不正者所能勝乎李訓鄭非猶不足以當此耳

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

四皓之說其理明矣然何有此象哉蓋卦以有險取

象濟險爲義九二剛正之徳非不可信六三來往之心非不甚切一則隔而不應一則遠而不親故所遇皆險而無功也四乃近君之臣下與三約以樽酒貳簋之禮用缶納約之誠自牖之明而通之使二與五因以見焉上下皆合喩其可以濟矣如水也内者既盈外者繼至自有可行之機要在積誠委曲協心以圖之耳坎爲水有濡酒之象四險两有貳簋之象二與四皆斷有戶牖之象通其中而内外相見有交際之象三合二四合五則剛柔爲際矣

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

周公之意就本爻言之蓋以多難之世濟之不可以不力也又不可以過激也觀水之流不盈不行雖行不盈要在得中而已故曰无咎夫子之意則以此但可以補偏救弊而未可以撥亂反正也雖中而未大其亦過難之多乎楊萬里以爲代宗陷諸藩之難惟子儀能出之而子儀又陷朝恩國輔之難文宗陷宦官之難惟裴度能出之而裴度又陷元稹程异之難故功業不究卒以亡唐哀哉

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上乃爲險之終而不附五者也變而爲巽巽爲繩合繩三股爲徽兩股爲纆束之固矣寘之叢棘叢棘乃九卿聽獄之處盖凶之圜土三歲能復則舍之不得則殺之矣豈非以其陰柔怙終失道之甚乎

䷝ 離下離上

陷於中爲坎出於外爲離皆爲陽而言也然非中之一陰則陽無所附麗故木燃而火見麗而明之之意

也木盡而火滅离而去之之義也坎爲月潮則隨之离爲日木皆何焉從其類也月下多温日下多熯水火之氣也天下之人有所溺者無滞於一隅溺生隔也能知幾者先事而即去明生離也觀象繹意可以察理矣

離

離利貞亨畜牝牛吉

離明也以明推之用知則傷於穿鑿太察則傷於刻深是以守正則亨柔順乃吉也離麗也以麗推之因不失人則有相資之益孤陽自立則鮮可生之理是

以利貞則亨畜牝牛乃吉也离者離也以離去言之
非出於正則絕人爲已甚不畜牝牛則自給無其資
是以利貞者道之亨而畜牝牛者家之事也
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
離六爻有天地人三道焉猶之坎意也日月麗乎天
故順時所以修政而立事草木麗乎地故因宜所以
利用而厚生重明以麗乎正故南面所以恭己而無
爲柔陰不能爲萬化主助乎陽而居中得正如女之

正位乎內以代有終豈不爲亨道哉是以爲之陽者
常畜其牝而生道有賴焉故吉也
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
重明上下明也繼明前後明也明不兩則匱明不照
則敝大人不自用其明而明無不逮矣
初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
初在下爲履離有文爲錯初則明之未至錯則文之
雜見蓋亦踐履之難矣聖人戒占者曰能主於敬則
本體不失斯無咎矣俞氏錯以爲礪石引詩鶴鳴可

以爲錯楊升庵以錯古舄字今作[illegible]蓋失篆文之
舊耳然於文曰履錯然无咎義不通也
六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也
黃離猶言黃麗於赤也即黃裳之意柔麗乎中正此
爻當之其占元吉可知矣
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃
之離何可久也
離爲日下卦之上則昃矣火至盡愈燃故樂者不知
其止也木愈然則盡故嗟者無及於老也又火之性

難於發端而易於終熾炎上故也是以初之履錯即能敬之則無咎三之過樂後雖憂嗟亦無及矣

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

前明既盡後明即繼以之燭理豈不可哉但三四不中不正無應無與故象火之熄於竈者忽出於突此則無能相容遂至於逆烈而莫可救如人之憤怒相激其禍至於殺身亡家者歆歎灌矣之事可鑒矣其言於离者何蓋急迫多生於明察火 屬也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之離王公也
濟火以水濟樂以憂五行相克之理也故人之知哀
者樂必無成有思者可以爲善五乃柔中之位王公
之明於見理者咨嗟於未患之初痛哭流涕於太平
之日此化成天下所以久安長治也不亦吉乎雖然
五行妙理真水藏於真火聖人蓋識其微矣
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出
征以正邦也
離爲戈兵者象明生威者理也离六五稱王公而上

六稱王者何哉蓋離雖以中陰爲主而實以麗陽爲用離又炎上故上九不得與無位同語也且上變則爲豐矣利用出征而成正邦之業者其以此乎或曰王五也上乘五之上故五出而征之惟折其首首即上也此爲釋經之變例竊恐未然

黄壽雲曰離坎者乾坤之中氣也震巽艮兑畫位可易坎离獨不可易者以其當天地之中也中不可變所以行變也物以中而生亦以中而成陽中於坎是爲造物之端而其氣爲潤陰中於離一爲化物之端

而其氣爲燥濕者能生燥者能成中　之所以
盛也但易以陰陽明鑒戒其在坎則處陽之陷在離
則喜其陰之麗學者以意求之於卦義庶乎得之矣

易原卷之四終